

經部

欽定四庫全書

周易要義卷八

宋 魏了翁 輯

下繫

一卦舉象重論爻相推繫辭而有變動

八卦成列象在其中矣備天下之象也因而重之爻在其中矣夫八卦備天下之理而未極其變故因而重之以象其動用擬諸形容以明治亂之宜觀其所應以著適時之功則爻卦之義所存各異故爻在其中矣剛柔

相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣剛柔相推況八卦相盪或否或泰繫辭焉而斷其吉凶況之六爻動以適時者也立卦之義則見於彖象適時之功則存之爻辭王氏之例詳矣正義曰八卦成列象在其中矣者言八卦各成列位萬物之象在其八卦之中也因而重之爻在其中矣謂因此八卦之象而更重之萬物之爻在其所重之中矣然象亦有爻爻亦有象所以象獨在卦爻獨在重者卦則爻少而象多重則爻多而象

少故在卦舉象在重論爻也

二　疏以氣謂之陰陽體謂之剛柔

剛柔相推變在其中矣者則上繫第二章云剛柔相推而生變化是變化之道在剛柔相推之中剛柔即陰陽也論其氣即謂之陰陽語其體即謂之剛柔也

三　繫辭命卦爻有動吉凶悔吝以生

繫辭焉而命之動在其中矣者謂繫辭於爻卦之下而呼命其卦爻得失吉凶則適時變動好惡故在其繫辭

之中也吉凶悔吝者生乎動者也上既云動在繫辭之中動則有吉凶悔吝

四

此制器取卦之爻象之體韓直取卦名

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離離麗也網罟之用必審物之所麗也魚麗於水獸麗於山也正義曰此第二章明聖人法自然之理而作易象易以制器而利天下用此網罟或陸畋以羅鳥獸水澤以網魚鼈也蓋取諸離者離麗也麗謂附著也言網罟之用必審知鳥

獸魚鼈龍所附著之處故稱離卦之為網罟也案諸儒象卦制器皆取卦之爻象之體今韓氏之意直取卦名因以制器案上繫云以制器者尚其象則取象不取名也韓氏乃取名不取象於義未善矣今既遵韓氏之學且依此釋之罟音古馬姚云猶网也黄本作為网罟云取獸曰网取魚曰罟

五 耒耜致豐取益市合物取噬嗑

包犧氏没神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以

教天下蓋取諸益制器致豐以益萬物斵陟角反耜音似京云耒下耓也陸云廣五寸耓音勑丁反耒力對反京云耜上勾木也說文云耜曲木耒所作字林同力佳反除力猥反耒造作也日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑噬嗑合也市人之所聚異方之所合設法以合物噬嗑之義也世本云祝融為市宋衷云顓頊臣也

六

皇甫謐以制器九事皆黄帝不可用

此九事黄帝制其初堯舜成其末事相連接共有九事之功故連云黄帝堯舜也案皇甫謐帝王世紀載此九事皆爲黄帝之功若如所論則堯舜无事易繫何須連云堯舜則皇甫之言未可用也

七 垂衣裳者黄帝以前衣皮制短

垂衣裳者以前衣皮其制短小今衣絲麻布帛所作衣裳其制長大故云垂衣裳也取諸乾坤者衣裳辨貴賤乾坤則上下殊體

八

舟楫取渙乘理以散動

刳木為舟至取諸渙此九事之第二也舟必用大木刳鑿中故云刳木也剡木為楫者楫必須纖長理當剡削故曰剡木也取諸渙者渙散也渙卦之義取乘理以散動也舟楫亦乘水以載運故取諸渙也刳本作䏦口孤反徐又口溝反剡以冉反亦作掞楫本又作檝

九

韓因門柝取豫故九事皆取卦名

重門擊柝以待暴客盖取諸豫取其備豫正義曰此九

事之第四也豫者取其豫有防備韓氏以此九事皆以卦名而爲義者特以此象文取備豫之義其事相合故其餘八事皆以卦名解義量爲此也

十 創物者不言古後用代前用言古

蓋取諸大壯宮室壯大於穴居故制爲宮室取諸大壯也正義曰此九事之第七也以前不云上古以下三事或言上古或言古與上不同者以前未造此器之前更无餘物之用非是後物以替前物故不云上古也此以

下三事皆是未造此物之前已更別有所用今將後用而代前用

十一衣薪葬野不云上古在穴居結繩後

古之葬者至取諸大過正義曰此九事之第八也不云上古直云古之葬者若極遠者則云上古其次遠者則直云古則厚衣之以薪葬之中野猶在穴居結繩之後故直言古也不封不樹者不積土為墳是不封也不種樹以標其處是不樹也

十二 喪期无數堯以前棺槨自殷以後

喪期无數者哀除則止无日月限數也後世聖人易之以棺槨者若禮記云有虞氏瓦棺未必用木爲棺也則禮記又云殷人之棺槨以前云槨无文也取諸大過者送終追遠欲其甚大過厚故取諸大過也案書稱堯崩百姓如喪考妣三載四海遏密八音則喪期无數在堯已前而棺槨自殷已後則夏已前棺椁未具也所以其文參差前後不齊者但此文舉大畧明前後相代之義

不必確在一時故九事上從黄帝下稱堯舜連延不絶更相增修也

十三 陽奇君道必一隂兩臣體代終

陽卦多隂隂卦多陽其故何也陽卦竒隂卦耦夫少者多之所宗一者衆之所歸陽卦二隂故竒爲之君隂卦二陽故耦爲之主其德行何也辨隂陽二卦之德行也陽一君而二民君子之道也隂二君而一民小人之道也陽君道也隂臣道也君以无爲統衆无爲則一也臣

以有事代終有事則二也故陽爻畫奇以明君道必一陰爻畫兩以明臣體必二斯則陰陽之數君臣之辨也以一為君君之德也二居君位非其道也故陽卦曰君子之道陰卦曰小人之道也

十四陽卦多陰陰卦多陽分君子小人

正義陽卦多陰謂震坎艮一陽而二陰也陰卦多陽謂巽離兊一陰而二陽也陽卦奇陰卦耦者陽卦則以奇為君故一陽而二陰陽為君陰為臣也陰卦則以耦為君故

二陽而一陰陰為君陽為臣也故云其徳行何也陽一君而二民君子之道者夫君以无為統衆无為者為每事因循委任臣下不司其事故稱一也臣則有事代終各司其職有職則有對故稱二也今陽爻以一為君以二為民得其尊卑相正之道者故為君子之道也陰二君而一民小人之道者陰卦則以二為君是失其正以一為臣乖反於理上下失序故稱小人之道也

十五 天下事何須思慮屈信自然相感

天下之事何須思也何須慮也日往則月來至相推而歲成者此言不須思慮任運往來自然明生自然歲成也往者屈也來者信也者此覆明上日往則月來寒往則暑來自然相感而生利之事也往是去藏故爲屈也來是施用故爲信也一屈一信遞相感動而利生則上云明生歲成是利生也尺蠖之屈以求信者覆明上往來相感屈信相須尺蠖之蟲初行必屈者欲求在後之信也言信必須屈屈以求信是相須也龍蛇之蟄以存

身者言靜以求動也龍蛇初蟄是靜也以此存身是後動也言動必因靜也靜而得動亦動靜相須也精義入神以致用者亦言先靜而後動此言人事之用言聖人用精粹微妙之義入於神化寂然不動乃能致其所用精義入神是先靜也以致用是後動也是動因靜而來利用安身以崇德者此亦言人事也言欲利己之用先須安靜其身不須役其思慮可以增崇其德言利用安身是靜也言崇德是動也此亦先靜而後動動亦由靜

而來也過此以往未之或知也者精義入神以致用利用安身以崇德此二者皆人理之極過此二者以往則微妙不可知故云未之或知也窮神知化德之盛者此言過此二者以往之事若能過此以往則窮極微妙之神曉知變化之道乃是聖人德之盛極也

十六

上交下交疏以道器釋之

知幾其神乎者神道微妙寂然不測人若能豫知事之幾微則能與其神道合會也君子上交不諂下交不瀆

者上謂道也下謂器也若聖人知幾窮理冥於道絕於器故能上交不諂下交不瀆若於道不冥而有求焉未能離於諂也於器不絕而有交焉未能免於瀆也能无諂瀆知幾窮理者乎

十七　知幾則吉故言吉之先見諸本或有凶字

幾者動之微吉之先見者此釋幾之義也幾微也是已動之微動謂心動事動初動之時其理未著唯纖微而已若其已著之後則心事顯露不得為幾若未動之前

又寂然頓无兼亦不得稱幾也幾是離无入有在有无之際故云動之微也若事著之後乃成爲吉此幾在吉之先豫前已見故云吉之先見者也此直云吉不云凶者凡豫前知幾皆向吉而背凶違凶而就吉无復有凶故特云吉也諸本或有凶字者其定本則无也

十八 豫六二得位居中故守介見幾

君子見幾而作不俟終日者言君子既見事之幾微則須動作而應之不得待終其日言赴幾之速也易曰介于

石不終日貞吉者此豫之六二爵也得位居中故守介如石見幾則動不待終其一日也介如石焉寧用終日斷可識矣者此夫子解釋此爻之辭

十九 顏子庶於幾以復初九明之

子曰顏氏之子至元吉者正義曰此第八節上節明其知幾是聖人之德此節論賢人唯庶於幾雖未能知幾故引顏氏之子以明之也其殆庶幾乎者言聖人知幾顏子亞聖未能知幾但殆近庶慕而已以復卦初九既

在卦初則能復於陽道是速而不遠則能復也所以无祇悔而有元吉也祇韓音祁支反注同王廙輔嗣音支

二十 爻繇備物極變有衰世之意

其稱名也雜而不越備物極變故其名雜也各得其序不相踰越況爻繇之辭也于稽其類其衰世之意邪有憂患而後作易世衰則失得彌彰爻繇之辭所以辨失得故知衰世之意邪稽猶考也

二十一 易興其于中古作易其有憂患謂周易

正義其于中古乎者謂易之爻卦之辭起于中古若易之爻卦之象則在上古伏犠之時但其時理尚質素聖道凝寂直觀其象足以垂教矣但中古之時事漸澆浮非象可以為教又須繫以文辭示其變動吉凶故爻卦之辭起於中古連山起於神農歸藏起於黄帝周易起於文王及周公也此之所論謂周易也作易者其有憂患乎者若无憂患何思何慮不須營作今既作易故知有憂患也身既憂患須垂法以示於後以防憂患之事故繫

之以文辭明其失得與吉凶也

二十二　外內出入猶遯豐漸夷隱顯惟時上下无常剛柔相易不可爲典要不可立定準也唯變所適變動貴於適時趣舍存乎會也其出入以度外內使知懼明出入之度使物知外內之戒也出入猶行藏外內猶隱顯遯以遠時爲吉豐以幽隱致凶漸以高顯爲美明夷以處昧利貞此外內之戒也

二十三　爻唯其時物初擬難知上成易知

六爻相雜唯其時物也爻各存乎其時物事也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終夫事始於微而後至於著初者數之始擬議其端故難知也上者卦之終事皆成著故易知也

二十四 中爻辨是非猶乾二並總攝一卦

正義若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備者言雜聚天下之物撰數衆人之德辨定是之與非則非其中之一爻不能備具也謂一卦之內而有六爻各主其物各

數其德欲辨定此六爻之是非則總歸於中爻言中爻統攝一卦之義多也若非中爻則各守一爻不能盡統卦義以中爻居一无偏故能統卦義也猶乾之九二見龍在田利見大人九五飛龍在天利見大人是總攝乾卦之義噫亦要存亡吉凶則居可知矣者噫者發聲之辭卦爻雖衆意義必在其中爻噫乎發歎要定或此卦存之與亡吉之與凶但觀其中爻則居然可知矣謂平居自知不須營為也知者觀其彖辭則思過半矣者彖

辭謂文王卦下之辭

二十五　二與四三與五同功而有内外貴賤異位二與四同功同陰功也而異位有内外也其善不同二多譽二處中和故多譽也四多懼近也位逼於君故多懼也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也四之多懼以近君也柔之為道須援而濟故有不利遠者二之能无咎柔而處中也援于眷反三與五同功同陽功也而異位有貴賤也三多凶五多功貴賤之等也其柔

危其剛勝邪三五陽位柔非其位處之則危居以剛健勝其任也

二十六　剛柔有正有偏

夫所貴剛者閑邪存誠動而不違其節者也所貴柔者含弘居中順而不失其貞也若剛以犯物則非剛之道柔以卑佞則非柔之義也

二十七　其辭危則謂危而不正韓謂憂危

是故其辭危文王與紂之事危其辭也危者使平易者

使傾易慢易也其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也夫文不當而吉凶生則保其存者亡不忘亡者存有其治者亂不忘危者安懼以終始歸於无咎安危之所由文象之大體也正義曰此一節明易之興起在紂之末世故其辭危者憂其傾危也以當紂世憂畏滅亡故作易辭多述憂危之事亦以垂法於後使保身危懼避其患難也周氏云謂當紂時不敢指斥紂惡故其辭微危而不正也今案康伯之注云文王

與紂之事危其辭也則似周釋爲得也案下覆云危者使平則以危謂憂危是非既未可明所以兩存其釋也危者使平者既有傾危以蒙大難文王有天下是危者使平也易者使傾者若其慢易不循易道者則使之傾覆若紂爲凶惡以至誅滅也

二十八 吉則有祥象則知器占則知來

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來夫變化云爲者行其吉事則獲嘉祥之應觀其象事則知制器

之方玩其占事則覩方來之驗也

二十九　聖人乘天地之正萬物各成其能

天地設位聖人成能聖人乘天地之正萬物各成其能

三十　鬼謀凡寄卜筮以考吉凶

人謀鬼謀百姓與能。人謀凡議於衆以定得失也鬼謀凡寄卜筮以考吉凶也不役思慮而失得自明不勞探討而吉凶自著類萬物之情通幽深之故故百姓與能樂推而不厭也

三十一 有攻有取有感而後吉凶悔吝利害生

八卦以象告以象告人爻彖以情言辭有險易而各得其情也剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言變而通之以盡利也吉凶以情遷吉凶无定唯人所動情順乘理以之吉情逆違道以陷凶故曰吉凶以情遷也是故愛惡相攻而吉凶生泯然同順何吉何凶愛惡相攻然後逆順者殊故吉凶生遠近相取而悔吝生相取猶相資也遠近之爻互相資取而後有悔吝也情僞相感而

利害生情以感物則得利偽以感物則致害也凡易之情近而不相得則凶近凡比爻也易之情剛柔相摩變動相適者也近而不相得必有乖違之患或有相違而无患者得其應也相順而皆凶者乖於時也存事以考之則義可見矣或害之悔且吝夫无對於物而後盡全順之道豈可有欲害之者乎雖能免濟必有悔吝也或欲害之辭也

三十二　疏以大難小難分險阻

正義德行恒易以知險者謂乾之德行恒易畧不有艱難以此之故能知險之所興若不有易畧則險也故行易以知險也德行恒簡以知阻者言坤之德行恒爲簡静不有煩亂以此之故知阻之所興也若不簡則爲阻難故行簡静以知阻也大難曰險乾以剛健故知其大難小難曰阻坤以柔順故知其小難知大難曰險者案坎卦彖云天險不可升地險山川丘陵言險不云阻故知險爲大難險既爲大明阻爲小也

三十三　易能說諸物之心精妙諸侯之慮

能研諸侯之慮者研精也諸侯既有為於萬物育養萬物使令得所易既能說諸物之心則能精妙諸侯之慮謂諸侯以此易之道思慮諸物轉益精粹

三十四　人情不同其辭各異凡六等

將叛者其辭慙者此以下說人情不同其辭各異將欲違叛已者貌雖相親辭不以實故其辭慙也中心疑者其辭枝者枝謂樹枝也吉人之辭寡者以其吉善辭直

故辭寡也躁人之辭多者以其煩躁故其辭多也誣善之人其辭游者游謂浮游誣罔善人其辭虛漫故言其辭游也失其守者其辭屈者居不值時失其所守之志故其辭屈撓不能申也凡此辭者皆論易經之中有此六種之辭謂作易之人述此六人之意各準望其意而制其辭也

周易要義卷八

欽定四庫全書

周易要義卷九

宋 魏了翁 輯

說卦

一 幽贊神明而生蓍著蓍蒿屬

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍幽深也贊明也蓍受命如嚮不知所以然而然也贊本或作讚子旦反蓍音尸說文云蒿屬生千歲三百莖易以為數天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺毛詩草木疏云似藾

蓍青色科生洪範五行傳云蓍百年一本生百莖論衡云七十歲生一莖七百歲生十莖神靈之物故生遲也史記云生滿百莖者其下必有神龜守之其上常有雲氣覆之淮南子云上有叢蓍下有伏龜

二　蓍極數以定象卦備象以盡數

參天兩地而倚數參奇也兩耦也七九陽數六八陰數觀變於陰陽而立卦卦象也蓍數也卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變化之體蓍則錯綜天地參兩之數

蓍極數以定象卦備象以盡數故蓍曰參天兩地而倚數卦曰觀變于陰陽也觀變一本作觀變化發揮于剛柔而生　文不全標目缺三四此處蓋脫去一頁

五　伏犧作易有蓍數卦爻道德義理性命

正義此聖人即伏犧也不言伏犧而云聖人者明以聖知而制作也且下繫已云包犧氏之王天下也於是始作八卦今言作易明是伏犧非文王等凡言作者皆本其事之所由故云昔者聖人之作易也聖人作易其作如何

以此聖知深明神明之道而生用蓍求卦之法故曰幽贊于神明而生蓍也倚立也既用蓍求卦其揲蓍所得取奇數於天取耦數於地而立七八九六之數故曰參天兩地而倚數也言其作易聖人本觀察變化之道象於天地陰陽而立乾坤等卦故曰觀變于陰陽而立卦也既觀象立卦又就卦發動揮散于剛柔兩畫而生變動之爻故曰發揮于剛柔而生爻也蓍數既生爻卦又立易道周備无理不盡聖人用之上以和協順成聖人

之道德下以治理斷割人倫之正義物理既窮生性又盡至於一朝所賦之命莫不窮其短長定其吉凶故曰和順于道德而理于義窮理盡性以至于命也

六 馬鄭等大衍即天地數與王韓異

正義曰先儒馬融王肅等解此皆依繫辭云天數五地數五五位相得而各有合以爲五位相合以陰從陽天得三合謂三與五也地得兩合謂二與四也鄭玄亦云天地之數備於十乃三之以天兩之以地而倚託大演

之數五十也必三之以天兩之以地者天三覆地二載欲極於數庶得吉凶之審也其意皆以繫辭所云大演之數五十其用四十九明用蓍之數下云天數五地數五五位相得而各有合天地之數五十有五以爲大演即天地之數又此上言幽贊于神明而生蓍便云參天兩地而倚數驗文準義故知如此韓康伯注繫辭云大演之數五十用王輔嗣意云易之所賴者五十其用四十有九則其一不用也不用而用以之通非數而數以

之成用與不用本末合數故五十也以大衍五十非即天地之數故不用馬融鄭玄等説

七 七九爲奇六八爲耦奇耦即參兩

然此倚數在生蓍之後立卦之前明用蓍得數而布以爲卦故以七八九六當之七九爲奇天數也六八爲耦地數也故取奇於天取耦於地而立七八九六之數也何以參兩爲目奇耦者葢古之奇耦亦以參兩言之

八 疏以八卦相錯爲六十四卦用蓍之法

正義曰卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變化之體者此言六十四卦非小成之八卦也伏犧初畫八卦未重則雷風各異山澤不通於陰陽變化之理未為周備故此下云八卦相錯數往者順知來者逆注云八卦相錯變化理備於往則順而知之於來則逆而數之是也知非八卦者先儒皆以繫辭論用蓍之法云四營而成易十有八變而成卦者謂用蓍三扐而布一爻則十有八變為六爻也然則用蓍在六爻之後非三畫之時蓋

伏犧之初直仰觀俯察用陰陽兩爻而畫八卦後因而重之為六十四卦然後天地變化人事吉凶莫不周備緼在爻卦之中矣文王又於爻卦之下繫之以辭明其爻卦之中吉凶之義蓍是數也傳稱物生而後有象象而後有滋滋而後有數然則數從象生故可用數求象於是幽贊于神明而生蓍用蓍之法求取卦爻以定吉凶繫辭曰天生神物聖人則之无有遠近幽深遂知來物是也繫辭言伏犧作易之初不假用蓍成卦直言仰

觀俯察此則論其既重之後端策布文故先言生蓍後言立卦非是聖人幽賛元在觀變之前

九 天道陰陽言氣地道剛柔言形

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛則在天成象在地成形陰陽者言其氣剛柔者言其形變化始於氣象而後成形萬物資始乎天成形乎地故天曰陰陽地曰剛柔也或有在形而言陰陽者本其始也在氣而言剛柔者要

其終也要一遥反立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章設六爻以效三才之動故六畫而成卦也六位爻所處之位也二四為陰三五為陽故曰分陰分陽六爻升降或柔或剛故曰迭用柔剛也正義曰既兼備三才之道而皆兩之作易本順此道理須六畫成卦故作易者因而重之使六畫而成卦也六畫所處有其六位分二四為陰位三五為陽位迭用六八之柔爻七九之剛爻

而來居之故作易者分六位而成文卦之文章也

十 亦有在形言陰陽在氣言剛柔

注或有至其終也正義曰在形而言陰陽者即坤象辭云履霜堅冰陰始凝是也在氣而言柔剛者即尚書云高明柔克及左傳云天為剛德是也

十一 王氏以初上无陰陽定位

注二四為陰三五為陽正義曰王輔嗣以初上无陰陽定位此注用王之説也

二十八卦相錯變化理備往順來逆

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆易八卦相錯變化理備於往則順而知之於來則逆而數之相薄旁各反陸云相附薄也馬鄭顧云薄入也射食亦反虞陸董姚王肅音亦云厭也數往色具反又色主反而數色主反下文同是故易逆數也作易以逆覩來事以前民用正義曰此一節就卦象明重卦之意易以乾坤象天地艮兌象山澤震巽

象雷風坎離象水火若使天地不交水火異處則庶類无生成之用品物无變化之理所以因而重之令八卦相錯則天地人事莫不備矣故云天地定位而合德山澤異體而通氣雷風各動而相薄水火不相入而相資既八卦之用變化如此故聖人重卦令八卦相錯乾坤震巽坎離艮兌莫不交互而相重以象天地雷風水火山澤莫不交錯則易之爻卦與天地等

十三 言雷風雨日艮兌乾坤互相備

雷以至藏之正義曰此一節總明八卦養物之功晅乾也上四舉象下四舉卦者王肅云互相備也明雷風與震巽同用乾坤與天地通功也本又作晅徐古鄧反又一音香元反

十四帝者生物之主出震齊巽至成艮

帝出至乎艮正義曰康伯於此无注然益卦六二王用享于帝吉王輔嗣注云帝者生物之主興益之宗出震而齊巽者也王之注意正引此文則輔嗣之意以此帝

為天帝也帝若出萬物則在乎震潔齊萬物則在乎巽令萬物相見則在乎離致役以養萬物則在乎坤說萬物而可言者則在乎兌陰陽相戰則在乎乾受納萬物勤勞則在乎坎能成萬物而可定則在乎艮也萬物出乎震震東方者解上帝出乎震以震是東方之卦斗柄指東為春春時萬物出生也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也解上齊乎巽以巽是東南之卦斗柄指東南之時萬物皆潔齊也離也者明也萬物皆相見

南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也者解上相見乎離因明聖人法離之事以離爲象日之卦故爲明也日出而萬物皆相見也又位在南方聖人法南面而聽天下嚮明而治也故云蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤者解上致役乎坤以坤是象地之卦地能生養萬物是有其勞役故云致役乎坤鄭云坤不言方所者言地之養物不專一也兑正秋也萬物之所説也故曰説言乎兑者解上説

言乎兌以兌是象澤之卦説萬物者莫説乎澤又位是西方之卦斗柄指西是正秋八月也正秋而萬物皆説成也戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也者解上戰乎乾以乾是西北方之卦西北是陰地乾是純陽而居之是陰陽相薄之象也故曰戰乎乾坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎者解上勞乎坎以坎是象水之卦水行不舍晝夜所以為勞卦又是正北方之卦斗柄指北於時為冬冬時萬物閉藏納

受為勞是坎為勞卦也

十五 丑為歲末寅為歲初是物之終始艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮者解上成言乎艮也以艮是東北方之卦也東北在寅丑之間丑為前歲之末寅為後歲之初則是萬物之所成終而所成始也

十六 直舉六子以明神之功用不言乾坤不知所以然而然況之曰神也然則神也者非物妙萬

物而為言者神既範圍天地故此之下不復別言乾坤直舉六子以明神之功用故曰鼓動萬物者莫疾乎震震象雷也橈散萬物者莫疾乎巽巽象風也乾燥萬物者莫熯乎離離象火也光說萬物者莫說乎兊兊象澤也潤濕萬物者莫潤乎坎坎象水也終萬物始萬物者莫盛乎艮艮東北方之卦也故水火雖不相入而相逮及雷風雖相薄而不相悖逆山澤雖相懸而能通氣然後能行變化而盡成萬物也

十七五卦言動撓燥說潤艮言終始

艮不言山獨舉卦名者動撓燥潤之功是雷風水火至於終始萬物於山義為微故言艮而不言山也上章言水火不相入此言水火相逮者既不相入又不相及則无成物之功明性雖不相入而氣相逮及也上言雷風相薄此言不相悖者二象俱動動若相薄而相悖逆則相傷害亦无成物之功明雖相薄而不相逆也

十八釋馬牛龍雞豕雉狗羊之象

乾為馬至兊為羊正義曰此一節說八卦畜獸之象畧明遠取諸物也乾象天以行健故為馬也坤為牛坤象地任重而順故為牛也震為龍震動象龍動物故為龍也巽為雞巽主號令雞能知時故為雞也坎為豕坎主水瀆豕處汙濕故為豕也離為雉離為文明雉有文章故為雉也艮為狗艮為靜止狗能善守禁止外人故為狗也兊為羊兊說也王廙云羊者順從之畜故為羊也

十九 釋首腹足股耳目手口之象

乾為首至兌為口正義曰此一節說八卦人身之象畧明近取諸身也乾尊而在上故為首也坤為腹坤能包藏含容故為腹也震為足足能動用故為足也巽為股股隨於足則巽順之謂故為股也坎為耳坎北方之卦主聽故為耳也離為目南方之卦主視故為目也艮為手艮既為手亦能止持其物故為手也兌為口兌西方之卦主言語故為口也

十二索訓求得父氣為男母氣為女

乾天至少女正義曰此一節說乾坤六子明父子之道王氏云索求也以乾坤爲父母而求其子也得父氣者爲男得母氣者爲女坤初求得乾氣爲震故曰長男坤二求得乾氣爲坎故曰中男坤三求得乾氣爲艮故曰少男乾初求得坤氣爲巽故曰長女乾二求得坤氣爲離故曰中女乾三求得坤氣爲兌故曰少女

二十一　乾爲天以下凡十四象

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲

良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果正義曰乾既為天天動轉運故為圜也為君為父取其尊道而為萬物之始也為玉為金取其剛而清明也為寒為冰取其西北寒冰之地也為大赤取其盛陽之色也為良馬取其行健之善也為老馬取其行健之久也為瘠馬取其行健之甚瘠馬骨多也為駁馬言此馬有牙如鋸能食虎豹爾雅云鋸牙食虎豹此之謂也王廙云駁馬能食虎豹取其至健也為木果取其果實著木有似星之著天也

圜音圓瘠在亦反下同王廙云健之甚者爲多骨也京荀作柴云多筋幹

二十二 坤爲地以下凡十二象

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑正義曰坤既爲地地受任生育故謂之爲母也爲布取其地廣載也爲釜取其化生成熟也爲吝嗇取其地生萬物不轉移也爲均取其地道平均也爲子母牛取其多蕃育而順之也爲大

輿取其能載萬物也爲文取其萬物之色雜也爲衆取其地載物非一也爲柄取其生物之本也其於地也爲黑取其極陰之色也

二十三 震爲雷以下九象馬四象稼一究二

震爲雷爲龍爲玄黄爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其于馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其于稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮正義曰爲玄黄取其相雜而成蒼色爲旉取其春時氣至草木皆吐旉布

而生也為大塗取其萬物之所生也為長子如上文釋震為長子也為決躁取其剛動也為蒼筤竹竹初生之時色蒼筤取其春生之美也為萑葦萑葦竹之類也其于馬也為善鳴取其象雷聲之遠聞也為馵足馬後足白為馵取其動而見也為作足取其動而行健也為的顙白額為的顙亦取動而見也其于稼也為反生取其始生戴甲而出也其究為健究極也極於震動則為健也為蕃鮮鮮明也取其春時草木蕃育而鮮明龍如字虞

干作𩥇虞云蒼色干云雜色𤰈王肅音孚干云花之通名鋪爲花貌謂之藪的顙白額反生麻豆之屬反生戴莩甲而出也

二十四 巽爲木以下十一象人四象究一

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦正義曰木可以輮曲直即巽順之謂也爲風取其陽在上揺木也爲長女如上釋巽

為長女也為繩直取其號令齊物如繩之直木也為工亦皆取繩直之類為白取其風吹去塵故潔白也為長取其風行之遠也為高取其風性高遠又木生而上也為進退取其風之性前却其物進退之義也為不果取其風性前却不能果敢決斷亦皆進退之義也為臭王肅作為香臭也取其風所發也又取下風之遠聞其於人也為寡髮寡少也風落樹之華葉則在樹者稀疎如人之少髮亦類於此故為寡髮也為廣顙額濶為廣顙

髮寡少之義故為廣顙也為多白眼取躁人之眼其色多白也為近利取其躁人之情多近利也市三倍取其木生蕃盛於市則三倍之宜利也其究為躁卦究極也取其風之勢極於躁急也臭昌又反王肅作為香臭寡髮如字本又作宣髮

二十五 坎為水以下五象人五象輿四木一

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟

心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心正義曰坎為水取其北方之行也為溝瀆取其水行无所不通也為隱伏取其水藏地中也為矯輮取其使曲者直為矯使直者曲為輮水流曲直故為矯輮也為弓輪弓者激矢取如水激射也輪者運行如水行也其於人也為加憂取其憂險難也為心病憂其險難故心病也為耳痛坎為勞卦也又北方主聽聽勞則耳病也為血卦取其人之有血猶地有水

也為赤亦取血色其於馬也為美脊取其陽在中也為亟心亟急也取其中堅内動也為下首取其水流向下也為薄蹄取其水流迫地而行也為曳取其水磨地而行也其於輿也為多眚取其表裏有陰力弱不能重載常憂灾眚也為通取其水行有孔穴也為月取其月是水之精也為盜取水行潛竊如盜賊也其於木也為堅多心取剛在内也

二十六 離為火以下六象人七象木一

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鱉為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁正義曰離為火取南方之行也為日取其日是火精也為電取其有明似火之類也為中女如上釋離為中女也為甲冑取其剛在外也為戈兵取其剛在於外以剛自捍也其於人也為大腹取其懷陰氣也為乾卦取其日所烜也為鱉為蟹為蠃為蚌為龜皆取剛在外也其於木也為科上槁科空也陰在內為空木既空中

者上必槁也鱉卑列反本又作鼈同蟹戶賣反蠃力禾反京作螺姚作蠡

二十七　艮為山以下十象木一象

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節正義曰艮為山取陰在於下為止陽在於上為高故艮象山也為徑路取其山雖高有間道也為小石取其艮為山又為陽卦之小者故為小石也為門闕取其有徑路又崇高也

為果蓏木實為果草實為蓏取其出於山谷之中也為
閽寺取其禁止人也為指取其執止物也為狗為鼠取
其皆止人家也為黔喙之屬取其山居之獸也其於木
也為堅多節取其山之所生其堅勁故多節也徑古定
反蓏力火反馬云果桃李之屬蓏瓜瓞之屬應劭云木
實曰果草實曰蓏說文云在木曰果在地曰蓏張晏云
有核曰果无核曰蓏京本作果墮之果閽音昏寺如字
徐音侍亦作閽字黔其廉反徐音禽王肅其嚴反鄭作

黭謂虎豹之屬貪冒之類喙况廢反徐丁遘反

二十八　兑為澤以下六象地三象

兑為澤為少女為巫為口舌為毁折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊正義曰此一節廣明兑為澤取其隂卦之小類地卑也為少女如上釋兑為少女也為巫取其口舌之官也為口舌取西方於五事為言取口舌為言語之具也為毁折為附決兑西方之卦又兑主秋也取秋物成熟槀稈之屬則毁折也果蓏之屬則附決也

其於地也為剛鹵取水澤所停則鹹鹵也為妾取少女從娣也為羊如上釋取其羊順性也

二十九 荀爽本八卦又有三十一象

此六子依求索而為次第也本亦有以三男居前三女居後從乾健也章至此韓无注或有注者非也荀爽九家集解本乾後更有四為龍為直為衣為言坤後有八為牝一作牧為迷為方為囊為裳為黄為帛為漿震後有三為玉為鵠為鼓巽後有二為楊為鸛坎後有八為

宮為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎梏離後有一為牝牛艮後有三為鼻為虎為狐兊後有二為常為輔頰注云常西方神也不同故記之於此

周易要義卷九

欽定四庫全書

周易要義卷十

宋 魏了翁 輯

序卦雜卦畧例

一六十四卦相次非覆即變

正義曰序卦者文王既繇六十四卦分為上下二篇其先後之次其理不見故孔子就上下二經各序其相次之義故謂之序卦焉韓康伯云序卦之所明非易之緼也蓋因卦之次託象以明義不取深緼之義故云非易

之緼故以取其人理也今驗六十四卦二二相耦非覆即變覆者表裏視之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也變者反覆唯成一卦則變以對之乾坤坎離頤大過中孚小過之類是也且聖人本定先後若元用孔子序卦之意則不應非覆即變然則康伯所云因卦之次託象以明義蓋不虛矣

二 屯剛柔始交故為物之始

屯者物之始生也注屯剛柔始交故為物之始生正義曰

王肅云屯剛柔始交而難生故為物始生也盧氏云物始生故屯難皆以物之始生釋屯難之義案上言屯者盈也釋屯次乾坤其言已畢更言屯者物之始生者開下說物生必蒙直取始生之意非重釋屯之名也故韓康伯直引剛柔始交以釋物之始生也

三　否則思通人人同志故可出門同人

物不可以終否故受之以同人注否則思通人人同志故可出門同人不謀而合否備鄙反

四　順動者衆所隨王肅以為歡豫

豫必有隨注順以動者衆之所隨正義曰鄭玄云喜樂而出人則隨從孟子曰吾君不遊吾何以休吾君不豫吾何以助此之謂也王肅云歡豫人必有隨隨者皆以為人君喜樂歡豫則以為人所隨案豫卦彖云豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服即此上云有大而能謙必豫故受

之以豫其意以聖人順動能謙為物所説所以為豫人既説豫自然隨之則謙順在君説豫在人也若以人君喜樂游豫則隨之紂作靡靡之樂長夜之飲何為天下離叛乎故康伯云順以動者衆之所隨在於人君取致豫之義然後為物所隨所以非斥先儒也

五可大之業由事而生故以臨次蠱

蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也注可大之業由事而生

六

致飾則實喪故賁受之剝

嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也注物相合則須飾以修外也致飾然後亨則盡矣故受之以剝極飾則實喪也亨許庚反鄭許兩反徐音向同

七

頤受之大過言養過則厚王肅云過失

頤者養也不養則不可動故受之以大過注不養則不可動養過則厚正義曰鄭玄云以養賢者宜過於厚王輔嗣注此卦云音相過之過韓氏云養過則厚與鄭玄

輔嗣義同唯王肅云過莫過於不養則以為過失之過案此序卦以大過次頤也明所過在養子雍以為過在不養違經反義莫此之尤而周氏等不悟其非兼以過失釋大過之名已具論之於經也

八陷必有所麗物窮則反所麗

陷必有所麗故受之以離離者麗也注物窮則變極陷則反所麗也

九易備三才謂上下經分天道人事者非

有天地云云然後禮義有所錯注言咸卦之義也凡序卦所明非易之緼也蓋因卦之次託以明義咸柔上而剛下感應以相與夫婦之象莫美乎斯人倫之道莫大乎夫婦故夫子殷勤深述其義以崇人倫之始而不係之於離也先儒以乾至離為上經天道也咸至未濟為下經人事也夫易六畫成卦三才必備錯綜天人以效變化豈有天道人事偏於上下哉斯蓋守文而不求義失之遠矣錯七各反注同徐七路反

十　夫婦以恒為貴與世升降故受遯

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也注夫婦之道以恒為貴而物之所居不可以恒宜與世升降有時而遯也

十一　家人之義過則乖故受之睽

家道窮必乖故受之以睽注室家至親過在失節故家人之義唯嚴與敬樂勝則流禮勝則離家人尚嚴其敝必乖也

十二　雜卦者孔子所錯綜歸藏卦次亦多異

正義曰上序卦依文王上下而次序之此雜卦孔子更以意錯雜而對辨其次第不與序卦同故韓康伯云雜卦者雜糅衆卦錯綜其義或以同相類或以異相明也虞氏云雜卦者雜六十四卦以爲義其於序卦之外别言也昔者聖人之興因時而作隨其事宜不必皆相因襲當有損益之意也故歸藏名卦之次亦多異

十三　屯時君子雖見而磐桓利貞不失居

屯見而不失其居注屯利建侯君子以經綸之時雖見而磐桓利貞不失其居也見賢遍反

十四 謙豫噬嗑賁兊巽隨蠱之義

謙輕而豫怠也注謙者不自重大噬嗑食也賁无色也注飾貴合衆无定色也兊見而巽伏也注兊貴顯説巽貴卑退隨無故也蠱則飭也注隨時之宜不繫於故也隨則有事受之以蠱飭整治也蠱所以整治其事也

十五 井道通困安於所遇咸之感速

井通而困相遇也注井物所通用而不吝也困安於所遇而不濫也咸速也注物之相應莫速乎咸

十六

履不處其位需畏險而止

履不處也注王弼云履卦陽爻皆以不處其位為吉也需不進也注畏險而止也

十七

畧例有承乘應變行藏險易

如王輔嗣畧例大則總一部之指歸小則明六爻之得失承乘逆順之理應變情偽之端用有行藏辭有險易

觀之者可以經緯天地深測鬼神匡濟邦家推辟咎悔雖人非上聖亦近代一賢臣謹依其文輙為注觧

十八六爻陰陽皆以少為主

一卦五陽而一陰則一陰為之主矣注同人履小畜大有之例是也五陰而一陽則一陽為之主矣注師比謙豫復剥之例是也夫陰之所求者陽也陽之所求者陰也注王弼曰夫陰陽相求之物以所求者貴也陽苟一焉五陰何得不同而歸之陰苟隻焉五陽何得不同而

從之故陰爻雖賤而為一卦之主者處其至少之地也注王氏曰陽貴而陰賤以至少處至多之地爻雖賤衆亦從之小畜彖云柔得位而上下應之是也或有遺爻而舉二體者卦體不由乎爻也注遺棄也棄此一爻而舉二體以明其義卦體之義不在一爻豐歸妹之類是也

十九

物有性行異情體反質願違

故合散屈伸與體相乖注物之為體或性同行乖情貌

相違同歸殊塗一致百慮故萃卦六二引吉无咎萃之為體貴相從就六三志在靜退不欲相就人之多辟已獨處正其體雖合志則不同故曰合散乾之初九潛龍勿用身雖潛屈情无憂悶其志則伸故曰屈伸形躁好靜質柔愛剛體與情反質與願違注至如風虎雲龍嘯吹相感物之體性形願相從此則情體乖違質願相反故歸妹九四歸妹愆期遲歸有時四體是震是形躁也愆期待時是好也履卦六三武人為于大君志剛也兌

體是隂是質柔也志懐剛武人于大君是愛剛也

二十陵三軍暴威武而有懼有困

陵三軍者或懼於朝廷之儀暴威武者或困於酒色之娛注陵三軍暴威武視死如歸若獻酬揖讓流汗成霡此皆體質剛猛懼在微小故大畜初九有厲利已九三輿説輻雖復剛健怯於柔弱也

二十一近不必比遠不必乖雜明同異之理

近不必比遠不必乖注近爻不必親比遠爻不必乖離

屯六二初九爻雖相近守貞不從九五雖遠十年乃字
此例是也同聲相應高下不必均也同氣相求體質不
必齊也注初四二五三上同聲相應不必均高卑也同
氣相求不必齊形質也名雲者龍命呂者律注雲水氣
也龍水畜也名水氣者水畜此明有識感无識命陰呂
者陽律此明无識感有識故二女相違而剛柔合體注
二女俱是陰類而相違剛柔雖異而合體此明異類相
應隆墀永歎遠壑必盈注隆高也墀水中墀也永長也

處高墀而長歎遠謦之中盈響而應九五尊高喻於隆墀六二卑下同於遠謦唱和相應也故投戈散地則六親不能相保注投置也散逃也置兵戈於逃散之地雖是至親不能相保守也遯卦九四好遯君子吉處身於外難在内處外則超然遠遯初六至親不能相保守也同舟而濟則胡越何患乎異心注同在一舟而俱濟彼岸胡越雖殊其心皆同若漸卦三四異體和好物莫能間順而相保似若同在一舟上下殊體猶若胡越利用

禦寇何患乎異心

二十二 唯明文則知取舍安危吉凶變化

睽而知其類異而知其通注睽象曰萬物睽而其事類也男女睽而其志同也其唯明文者乎注知取舍察安危辨吉凶知變化其唯明文者也故有善邇而遠至命宫而商應若中孚之九二鳴鶴在陰其子和之鳴於此和於彼聲同則應有若宫商也修下而高者降與彼而取此者服矣注處下修正高必命之否之初六拔茅貞吉九四有命疇

離祉也興謂上也取謂下也君上福禄不獨有之下人服者感君之德大有六五厥孚交如威如吉之例是也是故情偽相感逺近相追注正應相感是實情蹇之二五之例不正相感是偽情頥之三上之例有應雖逺而相追睽之三上之例无應近則相取賁之二三之例是也愛惡相攻屈伸相推注同人三四有愛有惡迭相攻伐否泰二卦一屈一伸更相推謝見情者獲直往則違注獲得也見彼之情往必得志屯之六四求婚媾往吉无不利之例不揆則往

彼必相違六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝之例是也故擬議以成其變化語成器而後有格注格作括括結也動則擬議極於變化語成器而後无結閡之患也

二十三

卦者時爻者適時之變

夫卦者時也爻者適時之變者也注卦者統一時之大義爻者適時中之通變夫時有否泰故用有行藏注泰時則行否時則藏卦有小大故辭有險易注陰長則小

陽生則大否卦辭險泰卦辭易一時之制可反而用也

一時之吉可反而凶也注一時有大畜比泰之制反而

有天衢後夫復隍之用一時有豐亨之用反有羈旅之

凶也故卦以反對而爻亦皆變諸卦之體兩相反正其

爻隨卦而變泰之初九拔茅茹以其彚征吉否之初六

拔茅茹以其彚貞吉亨卦既隨時爻變亦准也

二十四

吉凶從卦名動靜應時用

故名其卦則吉凶從其類存其時則動靜應其用注名

其謙比則吉從其類名其蹇剝則凶從其類震時則動應其用艮時則靜應其用

二十五 得其應雖遠可動得其時雖險可處

是故雖遠而可以動者得其應也雖險而可以處者得其時也注上下雖遠而動者有其應革之六二去五雖遠陰陽相應往者无咎也雖險可以處者得其時也需上六居險之上不憂出穴之凶得其時也

二十六 得所據附弱不懼敵憂不懼亂

弱而不懼於敵者得所據也憂而不懼於亂者得所附也注師之六五爲師之主體是陰柔禽來犯田執言往討處得尊位所以不懼也遯位九五嘉遯貞吉處遯之時小人浸長君子道消逃遯於外附著尊位率正小人不敢爲亂也

二十七 觀變動存乎應察安危存乎位

故觀變動者存乎應察安危者存乎位注爻有變動存乎應而有動動則不失若謙之九三勞謙君子有終吉

之例爻之安危在乎位則安若節之六四安節亨之例是失位則危若晉之九四晉如鼫鼠貞厲之類是也

二十八 爻有承乘外内得失辟趣先後晦明

辨逆順者存乎承乘注陽乘於陰逆也師之六三師或輿尸凶陰承於陽順也噬嗑六三小吝无咎也明出處者存乎外内注遯君子處外臨君子處内遠近終始各存其會注適得其時則吉失其要會則凶

二十九 遯尚遠觀貴近比復好先乾壯惡首

辟險尚遠趨時貴近注遯上九肥遯无不利尚遠也觀六四觀國之光利用賓于王貴近也比復好先乾壯惡首注比初六有孚无咎上六比之无首凶復之初九不遠復无祇悔元吉上六迷復凶乾上九亢龍有悔大壯上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利之例是也

三十　夬陽同決小人三獨應之有凶

明夷務闇豐尚光大注明夷彖云利艱貞晦其明也豐彖云勿憂宜日中是也吉凶有時不可犯也注時有吉

凶不可越分輕犯動靜有適不可過也注動靜適時不可過越而動犯時之忌罪不在大失其所適過不在深注若夬之九三壯于頄有凶得位有應時方陽長同決小人三獨應之犯時之忌凶其宜也大過九四棟隆吉有它吝大過之時陽處陰位為美九四陽處陰位能隆其棟良由應初則有它吝此所適違時

三十一 王氏不取互體卦變五行

義苟在健何必馬乎類苟在順何必牛乎注大壯九三

有乾亦云羝羊坤卦无乾彖亦云牝馬文苟合順何必坤乃為牛義苟應健何必乾乃為馬注遯无坤六三亦稱牛明夷无乾六二亦稱馬而或者定馬於乾注唯執乾為馬其象未弘也案文責卦有馬无乾則偽說滋蔓難可紀矣互體不足遂及卦變變又不足推致五行注廣推金木水火土為象也一失其原巧愈彌甚注一失聖人之原旨廣為譬喻失之甚縱復或值而義无所取蓋存象忘意之由也注失魚兎則空守筌蹄遺健順則

空說龍馬

三十二辨卦象初上无得位之文

案象无初上得位失位之文注陰陽居之不云得失又繫辭但論三五二四同功異位亦不及初上何乎注同其意也唯乾上九文言云貴而无位注陽居之也需上六需雖不當位注陰居之也若以上為陰位邪則需上六不得云不當位也若以上為陽位邪則乾上九不得云貴而无位也陰陽處之皆云非位而初亦不說當位

失位也注不論當位失位凶吉之由然則初上者是事之終始无陰陽定位也注初為始上為終施之於人為終始非禄位之地也故乾初謂之潜過五謂之无位未有處其位而云潜上有位而云无者也歷觀衆卦盡亦如之初上无陰陽定位亦以明矣夫位者列貴賤之地待才用之宅也注宅居也二四陰賤小人居之三五陽貴君子居之爻者守位分之任應貴賤之序也注各守其位應之以序位有尊卑爻有陰陽尊者陽之所處卑

者陰之所履也故以尊為陽位卑為陰位去初上而論位分則三五各在一卦之上亦何得不為之陽位二四各在一卦之下亦何得不謂之陰位初上者體之終始事之先後也故位无常分事无常所非可以陰陽定也

三十三 位列貴賤之地爻所處則為位

尊卑有常序始終无常主注四爻有尊卑之序始終无陰陽之常主也故繫辭但論四爻功位之通例而不及初上之定位也然事不可無終始卦不可无六爻初上

雖无陰陽本位是終始之地也統而論之爻之所處則謂之位卦以六爻為成則不得不謂之六位時成也

三十四

德即四時亦有先貞後亨如離者

凡體具四德者則轉以勝者為先故曰元亨利貞也注元為生物之始春也亨為會聚於物夏也利為和諧品物秋也貞能幹濟於物冬也乾用此四德以成君子大人之法也其有先貞而後亨者亨由於貞也注離卦云利貞亨

三十五

彖統一卦象辨一爻履三說二可見

凡彖者統論一卦之體者也象者各辨一爻之義者也注彖統論卦體象各明一爻之義故履卦六三為兊之主以應於乾成卦之體在斯一爻故彖叙其應雖危而亨也注彖云柔履剛說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨也象則各言六爻之義明其吉凶之行去六三成卦之體而指說一爻之德故危不獲亨而見咥也注六三履虎尾咥人凶彖言不咥象言見咥明爻彖其義各異

也訟之九二亦同斯義注訟彖曰有孚窒惕中吉剛來而得中注云其在二乎以剛而來正夫羣小斷不失中應斯任也九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚也

三十六 无咎本皆有咎又有不犯咎无所咎

凡言无咎者本皆有咎者也防得其道故得无咎也注乾之九三君子終日乾乾无咎若防失其道則有過咎也吉无咎者本亦有咎由吉故得免也注師貞丈人吉无咎注云興役動衆无功罪也故吉乃无咎无咎吉者

先免於咎而後吉從之也注比初六有孚比之无咎終來有它吉之例也或亦處得其時吉不待功不犯於咎則獲吉也注需之九二需于沙小有言終吉注云近不逼難遠不後時履健居中以待其會雖小有言以吉終也或有罪自已招无所怨咎亦曰无咎故節六三曰不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也

三十七 屯一卦皆陰求陽故初陽大得民

䷂ 屯此一卦皆陰爻求陽也屯難之世弱者不能自

濟必依於彊民思其主之時也故陰爻皆先求陽不召自往馬雖班如猶不廢不得其主无所馮也初體陽爻處首居下應民所求合其所望故大得民也

三十八　蒙昧之時亦是陰先求陽

䷃蒙此一卦陰爻亦先求陽夫陰昧而陽明陰困童蒙陽能發之凡不識者求問識者識者不求所告闇者求明明者不諮於闇故童蒙求我匪我求童蒙也故六三先唱則犯於為女四遠於陽則困蒙吝初比於陽則

發蒙也

三十九　棟橈之世反以陽得位有應為凶

☱☴大過者棟橈之世也本末皆弱棟已橈矣而守其常則是危而弗扶凶之道也以陽居陰拯弱之義也故陽爻皆以居陰位為美濟衰救危唯在同好則所贍褊矣九四有應則有它吝九二无應則无不利也注大過之時陽處陰位心无係應為吉陽得位有應則凶

四十　遯以遠時為吉上則肥遯初有厲

䷠遯小人浸長難在於内亨在於外與臨卦相對者也臨剛長則柔危遯柔長故剛遯也注遯以遠時爲吉不係爲美上則肥遯初則有厲

四十一 大壯以陽居陰位爲美用壯則觸藩

䷡大壯未有違謙越禮能全其壯者也故陽爻皆以處陰位爲美用壯處謙壯乃全也用壯處壯則觸藩矣

四十二 明夷之義遠難藏明

䷣明夷爲闇之主在於上六初最遠之故曰君子于

行五最近之而難不能溺故謂之箕子之貞明不可息也三處明極而征至闇故曰南狩獲其大首也注遠難藏明明夷之義遠於萬反溺寧歷反

乾隆御覽之寶

周易要義卷十